

...
 ...
 ...
 ...

འཕྱི་བྱང་ཚེས་བྲག་མ་ཚེས་བྲིས་བཅུ་མཁའ་

...
 ...
 ...
 ...
 ...

འཁྲི་བྱང་གསེ་རིག་གཅེས་བཞུས།

འཁྲི་བྱང་ཆོས་བྲགས་སྒྲིབ་ཀྱིས་བཅུས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་།

དབེ་ཐྱིག་འགན་འཁུར་བ།

责任编辑：

མཛེས་ཆ་རྒྱས་འགོད་བ།

封面设计：

བསྟུ་སྟོན་དང་བྱ་དག་བ།

校对整理：

སྟོན་ཁང་རྒྱག་མཁན།

打字：

མདུན་ཤོག་རི་མ།

封面图：

བསམ་བློ།

桑珠

ཀམ་རྩི་ཆེ་ཆེ་རིང་།

吾要

ཟླ་བ། བུ་ཆུང་།

达瓦 普穷

རྒྱག་ས་ལོད།

佳略

ཟླ་ཆུང་།

达穷

འབྲི་བྱང་གསེར་རིག་གཅེས་བསྟུ་ས།

*

འབྲི་བྱང་ཆོས་གྲགས་སྟོན་སྟེན་གྱིས་བཙུངས།

མེ་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་གིས་བསྟུན་ཞིང་འབྲེམས་སྟེལ་བྱས།

(པེ་ཅིན་རྩི་མིང་ལྷ་ཁྱེད་ལམ་ཨང་14བ། ཟླ་ག་ཨང་100013)

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 64234411—6511

ཉི་ཞེན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།

1999ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྟུགས།

1999ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་རྩི་མིང་ལྷ་ཁྱེད་ལམ་ཨང་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཆེད། 850×1168 1/32 དཔར་ཤོག་17.125

པར་གྲངས། 0001—3000 དེབ་རེར་རྩིན་23.00

图书在版编目(CIP)数据

直贡藏医文集/直贡曲扎等著. —北京:民族出版社,1999. 6
ISBN 7-105-03536-6

I. 直… II. 直… III. 藏医—文集—藏语 IV. R291.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 45378 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:17.125

印数:0001—3000 册 定价:23.00 元

该书如有印装质量问题,请于本社发行部联系退换
总编室电话:64212794;发行部电话:64211734

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

འབྲི་གྲང་གསེ་རིག་གཅེས་བརྟམ་ཞེས་པ་འདི་ནི་མཁས་པའི་དབང་པོ་
འབྲི་གྲང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་། ཁོང་གི་སློབ་མ་ཆེ་དབང་བཟླ་ན་པ། ཡང་
སློབ་དཔོན་ཆང་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་མཁས་དབང་དུ་མས་རང་རང་གི་བྲམ་
དམ་པ་ལས་རྒྱད་པའི་གསེ་རིག་གི་གཞུང་དང་རང་རང་གི་ཕྱག་ལེན་བྱང་སྒྲེལ་
གནང་ནས་ཚུལ་གནང་མཛད་པའི་གཞུང་ལྷ་ཆོགས་ཚུགས་གཅིག་དུ་བསྐྱུས་
པའི་གྲགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གཞུང་འདི་ཉིད་ བོད་
གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྱི་ཀུན་དུ་ཆད་མར་འཛིན་པའི་ཚ་ཆེའི་གསེ་བ་རིག་པའི་
གཞུང་ཞིག་རེད་འདུག་ལ། ལྷག་པར་གཅེས་བརྟམ་འདིའི་ནང་རྒྱན་ལྷན་གྱི་
བཙུག་དཀར་ནང་གི་གསེ་ཐབས་དང་། ཚ་ཆེའི་སྒྲུབ་རིགས་ཀྱི་རྒྱུར་སྤངས་
ཁ་ཆར་ཐེབས་ལུགས། སྒྲུབ་གཏོང་ལུགས་སོགས་མཛོང་དགོན་པའི་ཕྱག་
ཚོམས་མང་དག་ཞིག་བརྟམ་ཡོད་པ་ལ་འདི་དག་རྒྱ་ཆེའི་སྒྲུབ་པ་ནམས་ཀྱི་སྒྲུབ་
སྤར་གཟིགས་འབྲལ་བྱ་ཆེད་དུ་འདི་ག་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་ནས་དཔར་སྒྲུབ་བྱས་པ་
ལགས།

གཞུང་འདི་དག་སྤེལ་ནས་ལག་བྲིས་མ་གཏོགས་དཔར་མ་མཛོང་དགོན་
པ་དང་། ལྷག་པར་ཉེ་རབས་སྤྱོད་བརྒྱགས་དང་། ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་
སོང་བར་བཞེན་མ་དཔེ་ཉ་ཅང་དགོན་པ་དང་མ་དཔེ་རེ་བྱང་ཡོད་པ་དག་ཀྱང་
ཡི་གེ་མ་གསལ་བ་དང་། མ་དག་པ། ཆ་མ་ཆང་བ་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེ་ཙམ་

འདུག་ན་ཡང་། མལ་གྲོ་གྲུང་དཀར་རྫོང་གི་པོད་ལྷགས་སྒྲན་པ་ཚོས་རྗེ་བཟང་
པོ་ལགས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་མཐོང་ཆེན་དང་། འགན་འཁུར་གནང་བ།
ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འདི་ཉིད་བསྐྱེད་དང་དག་བཅོས་ལྷ་བའི་རྒྱད་རིམ་ནང་།
རྫོང་པོད་སྒྲན་ཞེ་ཁག་གི་སྒྲན་པ་ལྷ་རྒྱུང་ལགས་དང་། ཟླ་བ་ལགས་ནམ་
གཉིས་ཆེད་གཏོང་གནང་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་འགན་འཁུར་རོགས་རམ་
གནང་བྱུང་བས་འདིར་ཁོང་ནམ་པར་སྤྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལམ་གཞུང་འདི་ཉིད་ཁྱེད་ནམ་པའི་སྒྲན་སྐར་ཕུལ་བ་ལ་དཔེ་སྒྲིག་ལྷ་
ཚོགས་ཐད་དང་། དག་མིན། ཆད་ལྷག་སོགས་ལ་ད་དུང་འགལ་འཁྲལ་
ཡོད་པས་པས་རྒྱ་ཆེའི་སློག་པ་པོ་ནམས་པས་ཙ་ཆེའི་དགོངས་འཆར་ལྷག་སྒྲུལ་
ཡོང་བའི་རྒྱབས་འདུགས་ལྷ་རྒྱུ་དང་འདི་ཡང་འགོ་ཁྱན་ནད་ལས་ཐར་བའི་རྒྱར་
རྒྱར་ཅིག།

མི་རིགས་དཔེ་སྒྲན་ཁང་ནས།

འགྲོ་བརྗོད།

མིང་པའི་རྒྱ་འབྲས་དུ་ཁ་དྲུང་ས་འཕྱིན་པའི། ཟླ་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
པོའི་རང་གཞུགས་གང་། བེའུ་རྩུར་སྤང་ཞིང་དུ་རྒྱལ་རྩལ་བའི། སྤུང་པའི་
རྒྱལ་པོས་འགྲོ་འདི་དག་ལེགས་མཛོད།

དེ་ལ་འདིར་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལུང་ནང་ཆོན་ལས་གཞན་རྗེས་སུ་
འཛིན་པ་ལ་མྱའི་རིག་གནས་ཀྱི་གཙུག་པོར་གྱུར་པ་གསེ་བ་རིག་པ་འདི་ལ་.....
འཕགས་པོད་རྒྱ་ནག་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་གཏན་འཇགས་
ཡོང་བ་དྲངས་ཤིང་དང་པམ་ཁི་ཏ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱལ་བའི་བསྟན་བཅོས་མང་
དུ་སྦྱང་བ་ལས། རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་པ་ཉིད་དང་ཉེ་བར་འཆོམས་པའི་གསེ་
རིག་གཞུང་ཞུང་པར་དུ་འཕགས་པ། དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞི་ཞེས་ཡོངས་སུ་
གཤམས་པ་འདི་ཉིད། ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་བ་དང་། དུ་སྟོན་བམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་དང་། རྟག་ཚང་ལོ་རྒྱུ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན། དུས་མུས་བྱུར་མཁའ་ལྷོ་
མོས་རྒྱལ་པོ་སོགས་གཡུ་ཐོག་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སོགས་འཕགས་
ཡུལ་གྱི་གཞུང་དང་། སོ་ལུ་ར་ར་སོགས་རྒྱ་ནག་ནས་བསྐྱར་པའི་གཞུང་དང་།
འཁོར་ལོ་རྒྱལ་པོའི་ལེ་བྱམ་སོགས་ཞང་ཞུང་ནས་བསྐྱར་པའི་གཞུང་རྒྱལ་པོ་
དཀོངས་པ་སྐངས་ནས་བརྒྱལ་བར་བཞེད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་.....
བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སྟོན་རྒྱལ་གྱི་སྐྱར་བཞེངས་ནས་རྗེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་
དངོས་སུ་བཞེད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་དཀའ་དངོས་ཡིན་ཡུང་། སྟོན་

སྒྲོབ་དཔོན་པད་མས་བསམ་ཡས་དབྱ་ཅེར་གཏེར་དུ་སྤྲུམ་པ། གྲུ་མངོན་དབང་ཕྱག་འབར་གྱིས་ཕྱར་པའི་གཏེར་མར་བཞེད་པ་སོགས་སྒྲ་ཆོགས་ཡོད་པ་དོན་ལ་རི་ལྟར་ཡང་སྟེགས་མའི་དུས་ཀྱི་མི་ཟད་པའི་ཟུག་ཏུ་དྲག་པོ་དུས་མེན་དུ་རྣམ་པར་ལྗང་བའི་གཉེན་པོར་ལྷུར་པས། སྒྲེ་དགའི་ལུས་སེམས་ལ་སྤྲོན་བདེའི་བཅུད་ལེན་བཞེར་བར་བྱེད་པའི་ཆོག་དོན་གྱི་ཆ་ཆེས་ལུན་ལུན་ཆོགས་པར་མཁས་པ་རྣམས་བཞེད་པ་མཐུན་པ་ལྟར་གངས་ཅན་གྱི་རྫོང་ས་འདིར་གསོ་བ་རིག་པའི་འཁྱར་འཛིན་བམས་ཅད་གྱིས་བཞེན་བྱ་གཅིག་ཏུ་ལྷུར་བ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་བར་སྐབས་དུས་དབང་གིས་སྤྲོན་པ་རྣམས་ཁོན་པ་ཟ་ཟད་རིག་གནས་གང་ལའང་ཚུལ་བཞིན་སྒྲོབ་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་། བསྐྱབ་ཀྱང་ཤེས་པ་ཁྱད་བས་གཞུང་འདིའང་འཆད་ཉན་གྱི་སྒྲོལ་རི་ལྟ་བུ་བ་པ་ལ་སྟུགས་པའི་ཆོ། ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྗེ་ཆེའི་རིགས་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་མཁས་དབང་སྒྲོ་སྒྲོས་རྒྱལ་པོས་འབྲེལ་བཤད་དང་། ལྷ་ཆེན་གྱིས་གཏན་ལ་ཐབ་པ་བཞིན་ནང་སོ་ཡར་རྒྱབ་པས་པར་དུ་བསྐྱོས་པ་དང་། དེ་ལའང་དབྱུད་པས་མ་ཁུབ་པའི་ནོར་ལུས་གྱིས་རྟོགས་མ་ཐུན་ཏུ་ལྷུང་བ་རྣམས་མི་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཆོའི་རྣམ་དཔྱད་གྱི་ཀེ་ཏ་ཀས་བསྟངས་པའི། ལྟ་ལྟ་པོ་ཏ་ལ་ཡི་པར་མ་འདི་ཉིད་ཀྱན་གྱི་ཡིད་རྟོན་པའི་གནས་སུ་དུང་བར་འདུག་པ་ལྟར། དེ་ཉིད་ལས་འབྱུ་ལེན་གྱི་ཕྱི་མོ་ལུས་ལྟེ། ལྟེ་དགེ་བཞུན་པ་ཆེ་རིང་གི་ལྟག་བསམ་དཀར་བས་སྒྲེ་དགའ་རྣམས་ཀྱི་ཕན་བདེ་དང་། གསོ་བ་རིག་པའི་བཞུན་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་རྒྱ་ཆེར་སྒེལ་པའི་སྤྲད་དུ། རབ་ཉིའི་རྒྱ་སྤང་ལོར་རྒྱན་གྱུབ་ལྟེང་གི་ཆོས་གྲུ་ཆེན་པོར་པར་དུ་བསྐྱབས་པ་འདིའི་དགེ་བས། ལུས་ཅན་ཀྱན་གྱི་འཁོར་བའི་རྒྱ་དྲག་གསུམ་གྱིས་ཀྱན་ནས་བསྐྱང་པའི་མི་དགེ་བ་དང་། འབྲས་ཏུ་ཆོར་བ་སྟུག་བཤལ་བཞེད་པའི་རྣམ་འཁྱར་འཕེལ་ཟད་འཁྱུག་པའི་རང་གཞན་གྱི་གདུང་བ་ཐ་དག་ལྷུར་དུ་ཞི་ནས། སྤྲོན་པའི་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་ལ་

གནས་པར་སྐྱེ་ཅིག དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞིའི་བསྐྱེད་བྱུང་ཡིན་པ་དགེའོ།
 དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞིའི་སྐྱབ་རྒྱུན་ནི། བཅོམ་ལྷན་འདས་སྐྱབ་གྱི་སྤྲ་
 དྲར་སྤྲར་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིད་ལས་སྐྱེས། འཆོ་བྱེད་གཞོན་ཅུའི་གསོས།
 ལྷ་སྐྱབ། དཔལ་པོ། ཟླ་བ་མངོན་པར་དགའ། ལོ་རྒྱུ་བ་ལྷོ་རྩ་ཙན། སྤྲ་
 སྐྱབ་མཁས་པ་མི་དགུ། མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ། གཏེར་སྟོན་གྱི་པ་
 མངོན་ཤེས། དབྱུས་པ་དར་མ་གྲགས། སྟོན་སྟོན་དགོན་མཆོག་སྐྱབས།
 གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། སྤྲ་སྟོན་ཡེ་ཤེས་གཟུངས། གཞོན་ཅུ་ཡེ་
 ཤེས། མཁས་པ་འབྲུམ་སེང་། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན། རིན་ཆེན་རྩོ་རྩེ།
 རོན་རྒྱལ་བ། བྲང་ཉི་དགོན་མཆོག་སྐྱབས། སྤྲ་ཆད་དབང་ལྷག་གྲགས།
 རིག་འཛིན་ཕུན་ཆོགས། རྒྱལ་མཆོན་དཔལ་བཟང་། རྒྱར་སྤྲ་དཔལ་ལྷན།
 གདོང་གྱུ་སེང་གེ་བཟང་། ལྷན་གྱུབ་རྒྱལ་མཆོན། རྒྱར་མཁར་ཨ་ཤོ་ཆོས་རྩེ།
 མཉམ་ཉིད་རྩོ་རྩེ། པན་ཆེན་རོན་རྒྱལ། འདི་འཆོམས་རྒྱུད་རིམས་འགའ་ཡི་
 མཆོན་མ་རྟོགས། དེ་ནས་འབྲུག་ཀྱན་མཁྱེན་པད་མ་དཀར་པོ། དེའི་སྤྲ་ཆ་
 ཀོང་སྐྱབ་ཆེན་པོ་དགོན་མཆོག་རྒྱལ་མཆོན། འབྲི་གྲང་རྩོ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།
 དགོན་མཆོག་འགྲོ་མན་དབང་པོ་ཞེས་སམ་ཆོ་དབང་བརྟན་པ། དཔོན་ཆང་
 ཡེ་ཤེས་དང་། ལྷ་དམར་སྐར་འོག་ཀླུ་བསྐྱབ་འཕེལ་དང་། རྒྱར་འཆོ་ཆོ་
 རིང་དབང་། དེ་གསུམ་ནས་སྐྱེ་ཞབས་སི་རྩ་ཆོས་ཀྱིས་འབྱུང་གནས་སྐྱེ་མཆོད་
 ཀྱི་གསལ། དེའི་སྐྱབ་རྒྱུད་སྟོང་ནགས་ཀླུ་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་ལམ་བསྐྱབ་
 འཛིན་རབ་རྒྱས། ལྷ་མོ་སྐྱབས། འབྲོང་པ་ཕུན་ཆོ་དེ་རྣམས་ལ་རིམ་བཞིན་
 བརྒྱུད་པའོ།

འཆོ་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་བརྟན་པ་བདག་པད་མ་དབང་གྲགས་ལ་རྒྱུད་་་་
 བཞིའི་ཕྱང་གི་བརྒྱུད་རྒྱལ་ནི་སི་རྩ་ཀྱན་མཁྱེན་རྣམ་ཀར་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་
 པའི་མགོན་པོ་སྤྲ་མ་བསྐྱབ་འཛིན་གྲགས་པའི་ཞལ་ནས་སྐྱེ་མ་འབྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀྱི་

འབྲུ་ལྷང་རང་ཅག་ན་ཆོད་རྒྱང་འཁྲུ་འཁྲུ་སྟོབ་པ། མྱིས་སྟུ་གྲ་མངོན་གཉིས་
 མ་བདུད་ཅིའི་བྱམ་པ་དང་། བདུད་ཅིའི་བྱམ་པའི་རྒྱན་འཁྲུང་འདོན་བྱའི་
 འབྲུ་ལྷང་དང་། གཡུ་ཚོག་མྱིང་ཐིག་གི་ཟབ་དབང་རྒྱས་པ་ཐོབ། ཀྱང་སྟུ་ལ་
 ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཆོ་རྒྱ་མོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྟེ་ནས་བརྒྱད་པའི་མན་ངག་ཡོན་ཏན་
 རྒྱད་ཀྱི་འབྲུ་ལྷང་སྟོང་ནགས་སླ་མ་ཀམ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྟེན་ནས་སྟོབ་པ་དང་།
 མ་རྒྱད་བཤད་རྒྱད་གཉིས་ཀྱི་འབྲུ་ལྷང་སྟོང་ནགས་སླ་མ་ཀམ་བྱབ་བཞུན་བཞུན་
 པའི་སྟིང་པོ་ནས་སྟོབ། འཕྲི་གུང་རྒྱབས་མགོན་བྱུང་རྩེ་ཉི་མ་ནས། བར་
 ཆེན་ཆེར་རུ་བྱ་དགོན་མཆོག་ཉི་རྒྱལ། བྱམས་མེད་སྟུ་ལ་སྟུ་ལ་མཆོག་ལ་བརྒྱད་
 པའི་དགོན་མཆོག་འགྲོ་པན་དབང་པོ་འཕམ་ཆོ་དབང་བཙན་པས་མཛད་པའི་
 གཅེས་བསྟུན་པན་བདེའི་སྟིང་པོའི་འབྲུ་ལྷང་ཉི་མཆོག་མདུན་ནས་སྟོབ་པ་དང་།
 དི་སྟོང་སྟུ་ལ་སྟུ་ཆོས་འདོན་དབང་པོས་འཆི་མེད་ལོ་རྩེད་ཀྱི་འབྲུ་ལྷང་གནང་
 པ་དང་། གཡུ་ཚོག་གིགས་མེལ་སླ་རྒྱབས་དང་། མྱིང་ཐིག་སྟུག་བསྟུན་སྟུན་
 མེལ། སླ་རྒྱབས་གསེལ་འདེབས། སྟན་སླའི་གཟུངས་དྲིང་། གངས་སྟུ་
 གསང་མ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལྷང་མགོན་པོ་སླ་མ་བཞུན་འདོན་གསལ་པའི་ཞལ་ནས་
 ཐོབ། གཡུ་ཚོག་སླ་རྒྱབས་ཀྱི་ལྷང་དགེ་སྟོང་ཀྱན་བཟང་ནས་སྟོབ། ཡང་སླ་
 རྒྱབས་དང་གིགས་མེལ་སླ་རྒྱབས་ལྷང་མཐན་པོ་དེན་ཆེན་དར་རྒྱས་ཞལ་ནས་
 ཐོབ། རྒྱར་མང་ལྷེ་རྩ་ཀྱན་བྱུང་ལུགས་བད་ཀན་སྟུང་བ་སྟུ་ལ་འཁྲུང་མ་དང་།
 འཁོར་མོ་གཡོན་དུ་བསྐྱར་རྒྱ། ཟུང་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ལྷང་དཔལ་མེ་རྩི་ཀྱན་བཟང་
 རྒྱལ་སྟུ་ནས་སྟོབ་པའོ། དགེའོ། ། །

འབྲི་ལུགས་ཞེས་པའི་གསེང་རིག་གཅེས་ བཟུངས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་པོའི་ ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བཙུས།

འབྲི་གྲུང་གཅེས་བཟུངས་ནི། དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞི་གཙུག་པོར་གྱུར་པའི་གཞུང་དང་མན་རག་ལག་ལེན་སྐོར་ཀླུ་མཁས་ཀྱི་གཅིག་འབྲེས་ཀྱི་གདམ་པའི་གནད་ཀླུ་མཁས་མ་ལུས་པར་བཀའ་བྲིན་དུ་བསྟུལ།

དེ་དག་ལས་རིམ་བཞིན་སྒྲན་དཔུང་ལག་ལེན་སྐོར་ལ་ཕྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་མང་པོར་ངེས་པ་རྟེན་དེ་འབྲི་ལུགས་ཞེས་པའི་སྐོལ་ཀ་ཐོག་མར་གཏོད་མཛད་མཁན་ནི་འབྲི་གྲུང་གདན་རབས་ ༡༧ པ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཆོས་གཤམ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་པོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་གདུང་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་ནང་ཚན་གྱི་འབྲི་གྲུང་རྒྱ་རའི་རིགས་ཀྱི་ཡབ་ཆོས་རྒྱལ་ཕྱན་ཆོགས་དང་ལུམ་ཨ་མུ་གཡང་ཁྲག་གཉིས་ལ་འབྲུངས་པའི་རིགས་སྤྱུང་བཞིའི་ནང་གི་རྒྱུང་ཁོས་དེ་ཡིན། ཁོང་ནི་གནས་ལུ་སྤྱོད་པའི་རྩོམ་མཛུགས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་གཤམ་པ་འཕྲིན་ལས་ཀླུ་མཁས་པར་རྒྱལ་པའི་དབང་པོའི་ཕྱི་འདི་ཉིད་པོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ལུག་ལོར་(མུ་ལོ་ ༡༥༧༧ ལོ་) སྤྱོད་འབྲུངས། དང་ཐོག་ཉིད་ཀྱིས་མཁས་སྤྱབ་གཉིས་ལྷན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་བྱང་དུ་མདོ་ཁགས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོར་གསན་སྦྱངས་ལེགས་པར་མཛད། ལག་པར་བཀའ་རྟེན་གི་སྤྱོད་པ་དམ་པ་བྱུང་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་མཁས་དང་། ཡང་

སྒྲིབ་ཀྱི་སྒྲིབ་དཔོན་ནམ་བཙུག་ཆོག་ཞེས་པར་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་
ནས་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་གསན་སྦྱངས་ཟེའུ་བཞེས་གནང་བས་རིང་མིན་
མཁས་ཀྱི་བཞེས་ཀྱི་གོ་འཕངས་ལ་མངའ་བཞེས། གསེང་རིག་གི་ཐད་ལ་
སྒྲིབ་དཔོན་ཆེ་མི་རིག་ཕྱིན་འཛིན་པ་གྲུ་ཏ་གྲུ་རེའི་མཆོན་ཅན་བཞེན་ནས།
དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞི་གཙོར་རྒྱུད་གྱི་གསེང་རིག་གཞུང་མང་རྒྱུད་ས་ཏེ་མཁས་པར་
རྒྱུར། སྐབས་དེར་རྒྱལ་དབང་ལྷ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཕྱི་ལུང་ཆོས་གསལ་
ལས་བཀའ་རྒྱུད་གི་གདམས་པ་ཁག་གཅིག་གསན་བཞེས་གནང་བར་བཞེན་
རིན་ཆེན་ལྷ་ལས་ཀྱི་བའི་སྒྲིབ་བཙོའི་ཡོ་བྱད་རོ་མཆོར་ཅན་ཁ་ཤས་འབྱུང་
གནང་མཛད་པར་གྲགས། གཞན་ཡང་འཕྱི་ལུང་ཆོས་གསལ་རིན་པོ་ཆེ་མོང་
མ་ཤུན་ཅི་ཞེས་པའི་དབུ་བྲུ་གནང་བར་གདན་ཞུས་ལྟར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕུལ་ཐེངས་
གསུམ་ཐེབས་དགོས་ལྟར་བ་བཅས་ལ་བཞེན་འཕྱི་ལུང་དང་འཕྱི་ལུགས།
འཕྱི་ལུང་ཆོས་གསལ་གྱི་མཆོན་སྒྲིབ་གང་སར་གིན་ཏུ་ཆེ་བར་རྒྱུར། རྒྱུད་པར་
གསེང་རིག་གི་ཐད་འཕྱི་ལུང་ཆེ་ཞོལ་ཁུལ་ཏུ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་འཛིན་གྱི་འཕྱུགས་གཉེར་
མཛད་པའི་ཡོ་རྒྱས་ཡོད་ལ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཞལ་སྒྲིབ་ཀྱང་ཕུལ་ཏུ་ཐུན་པ་སྒྲིབ་
ཅིས་གཉིས་ཀར་མཁས་པ་དགོན་མཆོག་སྒྲིབ་ཀྱི་བུ་དང་། དགོན་མཆོག་འགྲོ་
པན་དབང་པོ་འམ་ཆེ་དབང་བཞེན་པ། ལྷོ་འཕྱིན་ལས་ནམ་རྒྱལ་ཞེས་ཁམས་
གྱི་ལྷོ་དགོན་པའི་ལྷ་རྩེ་སྐགས་གྱིས་འཕྱི་ལུགས་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་
དང་འཕེལ་རྒྱས་ཆེས་ཆེར་བཏང་ནས་གཞུང་བཤད་ལག་ལེན་མཐའ་དག་ཉམ་
པ་མེད་པར་འགྲོ་བའི་སྦྱོར་ཏུ་སྦྱེལ་བར་མཛད།

འཕྱི་ལུང་ཆོས་གསལ་རྒྱ་མཆོར་རང་གིས་སྐད་གསལ་ཅན་གྱི་《རྒྱུད་བཞིའི་
བཀའ་མཆོན་》ཞེས་པ་དང་། 《རིན་ཆེན་ཐུག་ལེན་》 བཤད་རྒྱུད་རྒྱུང་སེལ་
སྐར་ལ་རྩེ་སྐད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཆོས་བཀའ་འདྲི་གནང་བའི་ལན་《དཀའ་
གནད་དོགས་སེལ་》 འཕྱི་ལུགས་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མད་ཏུ་རྒྱུང་བའི་《འབམ་བཙུག་

ཆོ་འཛིན་སྟོག་སྦྱབས་» རིམས་ནད་ཀྱན་གྱི་གཉེན་པོ་འབྲི་ལྷགས་སྟན་ནག་།
འཕྱུལ་འཁོར་ཆེན་མོའི་ཞལ་ཤེས་ཕྱག་ལེན་སྟགས་ངོ་མཆར་བྱད་དུ་འཕགས་
པའི་སྟན་བཅས་ཉམས་སྦྱང་ནམས་ཕྱི་རབས་ནད་པའི་དོན་དུ་འཛིན་པ་གནང་།

ཁོང་གི་སློབ་མའི་ནད་བྱད་དུ་འཕགས་པའི་བྱགས་སྟེན་དཀོན་མཆོག་
འགྲོ་མན་དབང་པོ་ཆོ་དབང་བརྟན་པ་ཞེས་བྱ་བས་«འབྲི་གུང་གཅེས་བསྟུས་
མན་བདེའི་སྒྲིང་པོ་»ཞེས་པ་དང་། «གཉན་རིམས་མཁྱིས་པ་ཙར་རྒྱགས་ཀྱི་
བཅས་ཚུལ་མདོར་བསྟུས་ཞལ་ལྷང་བདུད་ཅིའི་ཚུ་རྒྱན་» «རྒྱང་ནད་ལྷེ་སྦྱང་
མགོ་ཡི་བཅས་ཟབ་མོ་» «འབམ་བཅས་མན་རག་བྱད་པར་ཅན་» «འབམ་
བཅས་ཆོ་འཛིན་སྟོག་སྦྱབས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་གསེ་ཚུལ་གསུམ་ལྷན་» «འབམ་
བཅས་ཟབ་ལྷང་དོན་འདྲིལ་སྒྲིང་དང་འདྲ་བ་» «མན་བདེའི་སྒྲིང་པོའི་ཡན་
ལག་འབམ་བཅས་གཅེས་པའི་གནད་བསྟུས་» «གཙོང་ཆེན་དམུ་ཚུ་གསེ་བའི་
གནད་རག་» «རྒྱ་གན་གྱི་བཅས་འཕྱུལ་གྱི་ཐེམ་ཆང་»སྟགས་ཆད་ལྷན་གྱི་ཙ་
ཆའི་སྟན་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་བཙོམས་པར་མཛད།

དཀོན་མཆོག་འགྲོ་མན་དབང་པོ་ཆོ་དབང་བརྟན་པ་ནི་པོད་རབ་བྱུང་
བཅུ་གཅིག་པའི་ལྷགས་ལྷག་(སྟེ་ལོ་ ༡༤༣༡ལོ་)ལོར་དབུ་རུའི་མཆོམས་གཞུ་
སྟོང་(སྟེ་མོ་རྫོང་གི་གཞུ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པ་འདྲ་)ཅེས་པའི་ས་ཆར་སྦྱ་འབྲངས།
དམ་པ་འདི་ཉིད་སྦྱ་གཞོན་རུའི་སྐབས་ནས་ཀྱན་རྒྱེས་ཐ་སྦྱད་ཀྱིས་མཆོན་པའི་རྒྱ་
ཆོ་བ་ཤེས་བྱ་སྦྱིའི་རྒྱ་འདྲེགས་གཙོད་སྦྱར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྦྱི་དང་ཡང་
སྟོས་གསེ་བ་རིག་པ་སློབ་པར་མགོན་པོ་འབྲི་གུང་པ་གསང་ལྷགས་ཀྱི་རིག་པ་
འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སྟོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་ལྷེ་ཞེས་
མཆོན་དོན་དང་ལྷན་པ་དེའི་ཞབས་པད་ལྷན་རིང་བཞེན་ནས་མདྲ་དུ་བྱུང་བའི་
མཛད་པ་བསྟུངས། དགུང་ལོ་ ༣༡ལ་སོན་སྐབས་འབྲི་གུང་ཆོས་གྲགས་.....
དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ལོ་གཉིས་སོང་བའི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་དགོངས་རྫོགས་

ལ་རྗེས་དྲན་ལྟ་བུ་དང་མཐོང་བརྒྱད་ལྷན་ལེན་ནམས་མི་ཉམས་མོང་འཕེལ་གྱི་
འགྲོ་པན་གྱི་ཆེ་ཡང་ཆེད་《གཅེས་བུས་པན་བདེའི་སྒྲིང་པོ་འཕེལ་འབྲི་གུང་
གཅེས་བུས་》ཟུ་གཤམ་པའི་སྒྲན་དཔེ་གསར་ཚོམ་མཛད། དེ་ནས་གཙུག་པོར་
འབྲི་གུང་ཆོས་གཤམ་གྱི་གསུང་རྒྱན་ནམས་དང་རྒྱད་བཞིའི་དཀའ་མཆན་དུ་
བཏབ་པའི་ཟབ་གནད་《ཉེར་ལྷ་ཉི་ཤུ་ཙུ་ལྷའི་སྒྲིང་བ་》སོགས་《བཀའ་འབུམ་》
དུ་འཁོད་པ་ནམས་དང་དེ་མེན་གཤམ་ཐོག་སྒྲིང་ཐིག་གི་《འབྲུང་བ་ལུས་འབྲུགས་
གྱི་ཐིགས་སེལ་》དང་། 《མན་ངག་ཤོག་རྒྱུ་རྒྱུ་གསུམ་》 བཟུང་ཉིད་《གསེར་
བེ་》《དདུལ་བེ་》མཁས་གྲུབ་ཨོ་རྒྱུན་པའི་《དདུལ་རྒྱུབ་པའི་བསྟན་བཙུན་》

ཆག་སྒྲན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་《འབུམ་ཁ་རྒྱུར་》གཙང་སྒྲིང་དར་མ་
མགོན་པོའི་《ཟིན་ཏིག་》དང་། 《ཡང་ཏིག་》 ཟུར་མཁར་ཆོས་རྗེ་མཉམ་ཉིད་
རྫོ་རྗེའི་《ཕྱེ་བ་རིང་བསྐེལ་》 མོང་སྒྲན་དཀོན་མཆོག་འཕན་དར་གྱི་《ཉམས་
ཡིག་བརྒྱ་ཙུ་》དང་སྤང་ཉི་མའི་《རོ་མཆར་སྒྱི་སྒྲན་》མདོ་སྒྲན་མཁན་ཆེན་གྱི་
《མན་ངག་ཀུན་གྱི་སྒྲིང་པོ་བསྟུས་པ་》ལ་སོགས་པ་དང་ཐ་ན་སྐབས་དེའི་སྒྲན་པ་
མཁས་པ་ཁ་ཤས་གྱི་སྒྲན་སྒྲིང་ཟབ་པ་སྒྲ་རེ་ཡན་ཆད་དངོས་དང་བརྒྱད་པའི་སྒྲ་
ནས་འབད་པ་དུ་མའི་དོན་གཉེར་མཛད། དེ་བཞིན་ཉིད་གྱི་ཉམས་སྒྲ་བྲངས་
པའི་ཡིད་ཆེས་གྱི་གདང་འཕེལ་བ་ནམས་གཅིག་དུ་བཞེན་ནས་བཙུན་པར་
གསལ། ད་དུང་ཁོང་གི་སྒྲིང་མའི་གཙུག་པོ་དཔོན་ཆང་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་སྒྲན་པ་
ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ནས་རྒྱན་མ་ཆད་པར་འགྲོ་དོན་བསམ་གྱི་མི་
ཁྱབ་པའི་མཛད་པ་བཟང་པོས་དུས་འདྲའ་བར་བྱུང་ངོ་། གསེབ་པའི་གཞུང་
ལུགས་གདེང་ཅན་དབུས། ཟབ་གནད་མན་ངག་རྒྱུད་བར་གྱི་སྒྲིང་བརྒྱད་
པན་བདེའི་སྒྲིང་པོ་འདི། བདག་སྒྲིང་དེད་དཔོན་གྱིས་བྲངས་མོད། སྒྲན་
པའི་རྒྱ་དྲུག་ཆང་བ་ཡི། སྒྲོ་གསར་སྐལ་བར་ལུན་ནམས་གྱི། རམས་དཔྱད་
གྱི་དོར་ལེགས་པར་བགྱིས། པན་བདེའི་འདོད་རྒྱ་བཙོལ་བར་ངེས། ཞེས་

ཚུམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བསྟུས་དང་བཅས་གཞུང་འདི་ཉིད་བསྟུ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་
 ལས་ཀའི་ནང་འཇམ་དབྱངས་སྒྲིང་སྒྲུ་ཞབས་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་
 ནས་ཀྱང་འཕྲོན་དབྱལ་བྱགས་བཞེས་གནང་བར་སྟོང་དབྱལ་བྱགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་རྒྱ་
 དང་། འདི་ཡང་ཐོད་རབ་ལོ་༡༧༠༠མེ་བྱི་ལོའི་རྒྱ་སྟོད་རྒྱ་བའི་དཀར་ཚུགས་
 རྒྱལ་བ་དང་པོ་(སྟེ་ལོ་ ༡༧༧༤ལོའི་ཆེས་) ཉིན་ཕུར་བྱ་རྒྱལ་གྱི་འབྲུབ་སྦྱར་ལ་
 ཐེངས་དང་པོའི་ཐོད་གྱི་གསོ་རིག་མཐོ་རིམ་ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲུའི་དུས་བབ་
 འདིར་སློབ་ཞུགས་སྐབས་ཆོས་མེད་སྟན་པའི་མིང་འཛིན་པ་འབྲི་གྲང་མཐེལ་
 ཞབས་ར་སེ་དགོན་མཆོག་བསྟན་སྐབས་པས་བྲིས་པ་དགེ། །

དཀར་ཆག

འགོ་བརྗོད། (1)

འབྲི་བྱུགས་ཞེས་པའི་གསོ་རིག་གཅེས་བསྟུས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་

པོའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བསྟུས། (1)

གཡུ་ཐོག་སྟོང་ཐིག་གི་བཀའ་སྤྱད་ཁང་ཚོན་དྲག་པོ་སྡེ་དགའི་འཕྲིན་

ལས་གནས་ལྷགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱར་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (1)

གསོ་རིག་ནོར་བུའི་བྱམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (20)

འབྲི་གྲང་འཆི་མེད་རིལ་བྱ་བཞུགས་སོ། (34)

རིམས་བཅས་གྲང་དུ་བཀོལ་བ་རིན་ཆེན་སྟོག་གི་ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ། (37)

ཉེར་ལྷ་ཉི་ཤུ་ཙུའི་སྦྱར་བ་རིན་ཆེན་སྟོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ། (45)

འབམ་བཅས་ཆོ་འཛིན་སྟོག་སྦྱོབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (54)

རིན་ཆེན་གང་སྦྱར་རིལ་ནག་གི་སྟོན་བྱང་གྲིང་གཞི་བཞུགས་སོ། (63)

རིན་ཆེན་རིལ་ནག་ཆེན་མོའི་ཟིན་བྱིས་བརྟན་གཡོའི་བཅུད་བསྟུས་

མཁས་པ་དགའ་བྱེད་བཞུགས་སོ། (66)

གང་སྦྱར་རིལ་ནག་གངས་པེས་བརྟན་པ་ལུ་ཉིག་འཕྲིང་བ་བཞུགས་སོ།... (75)

རིན་ཆེན་གང་སྦྱར་རིལ་ནག་གི་ཁ་སྐོང་ལྷུམ་བུའི་མན་དག་བཞུགས་སོ།... (77)

- གྲང་རྒྱུར་རིལ་ནག་གི་ཕན་ཡོན་མོས་ལྷན་དགའ་བའི་དབྱར་ར་
བཞུགས་སོ། (79)
- རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་ཆ་ལག་རྒྱུར་དུག་གསེ་ཐབས་བཞུགས་སོ། (82)
- རིན་ཆེན་གྲང་རྒྱུར་རིལ་བུའི་ཆ་ལག་ལྷན་བུའི་རྒྱུར་དུག་གསེ་
ཐབས་བཞུགས་སོ། (90)
- རིལ་ནག་རྒྱུར་འཕྲིང་གི་ཟིན་གྱིས་འཆི་བ་གསོལ་འདེབས་
བཞུགས་སོ། (92)
- འཕྲན་བྱེད་རིལ་ནག་གི་ཟིན་གྱིས་ཡང་བཅུད་བདུད་ཅིའི་
བྱམ་པ་བཞུགས་སོ། (94)
- རིལ་ནག་ཆེ་འཕྲིང་རྒྱུར་བུའི་སྐུ་དོན་གསལ་བྱེད་ནམ་མཁའི་
ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (96)
- རིན་ཆེན་ཆ་རྒྱུར་གྱི་ཟིན་གྱིས་གཙང་ནད་བདེ་བཞེས་ཞེས་བྱ་བ་
བྱུར་མཁར་བའི་བྱེད་ཆོས་བཞུགས་སོ། (99)
- ཀོང་བུའི་ཞལ་གདམས་འདག་རྒྱུར་བྱུར་མཁར་བའི་མན་ངག་
བཞུགས་སོ། (101)
- རིན་ཆེན་རིལ་བུ་འཐག་ཐབས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ། (102)
- སྐྱུ་ལྷ་ལོངས་སྐྱུ་གཙོ་ལོངས་ལྷའི་སྐྱུ་པ་ཐབས་དངོས་བྱུ་བ་
བང་མཛོད་བཞུགས་སོ། (103)
- རིན་ཆེན་རིལ་བུ་གཏོང་རྒྱུ་གྱི་ཟིན་གྱིས་བྱུར་མཁར་བའི་བྱེད་ཆོས་
བཞུགས་སོ། (117)
- གསེ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་
གནད་དོགས་སེལ་གྱི་ཟིན་གྱིས་མདོ། (121)
- དང་པོ། ཅ་རྒྱུད་གྱི་དཀའ་གནད་དོགས་སེལ། (122)